

Bruno Pinchard
pinchard.bruno@gmail.com
38, rue de la Montagne Sainte Geneviève
75005 Paris

Travaux de Bruno Pinchard

Curriculum vitae

Bruno Pinchard est né au Havre, le 15 juin 1955, d'une famille de musiciens. Il est ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (promotion 1976) et de la Scuola Normale Superiore de Pise (1979-1981). Agrégé de philosophie en 1978, il soutient en 1982 à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales une thèse de Troisième Cycle sous la direction de Louis Marin : *L'Orphée moderne*, rhétorique et métaphysique du «*suono delle parole*» dans l'humanisme littéraire et musical du Cinquecento. Il soutient ensuite en 1991 sous la direction de Pierre Magnard à l'Université de Paris-IV Sorbonne un doctorat d'Etat-ès-Lettres : *La Fabbrica della mente*, de Cajétan à Vico. Bruno Pinchard est spécialiste de l'histoire de l'humanisme et s'attache à redéfinir sa signification dans la culture contemporaine.

Après avoir enseigné en lycée, classique puis technique, à Douai, il est chargé de recherche au CNRS (UPR 75, *De la Renaissance aux Lumières*, dir. André Robinet) de 1984 à 1991, où il publie des travaux sur la scolastique classique, sur Cajétan et Savonarole, sur l'aristotélisme médiéval et moderne. Une fois sa thèse d'Etat soutenue, il est élu professeur à l'Université de Tours et au Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (chaire de philosophie de la Renaissance). C'est là qu'il développera un enseignement en philosophie de l'humanisme procédant de Dante et centré autour du platonisme de Marsile Ficin et de Rabelais. C'est aussi à l'Université de Tours qu'il précise ses recherches sur la pensée classique et les figures de l'occasionalisme dans la pensée moderne et contemporaine.

En 2003, Bruno Pinchard est élu à la chaire de Philosophie de la Renaissance et de l'Age classique à l'Université Jean Moulin Lyon 3, où il dirige le Centre de Recherche sur la Circulation des idées au sein de l'Institut de Recherches philosophiques de Lyon. Associant des travaux en Histoire de la philosophie et en Histoire des religions, ce centre s'affirme comme un laboratoire pour une nouvelle intelligence des représentations du divin dans les cultures de tradition spéculative. Il étend ses intérêts de la pensée archaïque de l'Inde jusqu'au dialogue des civilisations autour du bassin méditerranéen.

Bruno Pinchard a été chargé de cours à l'EHESS dans le cadre d'un débat avec le mathématicien René Thom sur la philosophie des « formes substantielles » et à l'Université de Paris X-Nanterre en philosophie médiévale. Il a aussi travaillé à l'*Istituto per gli Studi filosofici* de Naples autour de l'humanisme théologique de Cajétan et a présenté des travaux sur Descartes à l'Université de Chicago, sur Rabelais à l'Université Chapel Hill de Caroline du Nord. Il a été invité dans les universités du Québec (Laval et UM) et de Roumanie, à Bucarest, Iasi, Craiova et Cluj. Travaillant toujours auprès des centres de recherche italiens (Naples, Catane, Bologne, Trente), il est désormais associé au projet européen du Centre de recherche en Sciences humaines de Florence (Palazzo

Strozzi). Il s'est rendu à deux reprises en Israël pour y présenter ses travaux sur Rabelais et la Kabbale. Il travaille régulièrement avec l'Université Libre de Belgique, au Centre d'étude des religions et de la laïcité, et dirige la collection « Métaphysiques contemporaines » aux éditions EME de Bruxelles. Il a enseigné en octobre 2008 dans les universités japonaises (Nihon, Waseda, Todai, Kwansei-Gakuin) et cet enseignement a donné lieu à une édition bilingue des cours donnés : *Recherches métaphysiques*, philosophie française contemporaine, Nihon, Tokyo, 2009. En 2009, il a participé au Workshop international des Ecoles doctorales à Pékin. Il se rend par ailleurs régulièrement en Chine, en particulier à l'Université Sun Yat Sen de Canton.

De 1996 à 1999 Bruno Pinchard a été membre nommé du *Conseil National des Universités* et de 2001 à 2004, membre de la commission Philosophie du *Centre National du Livre*. Il a été membre élu du Conseil d'administration de l'Université Jean-Moulin Lyon3 de 2007 à 2011. Depuis juillet 2007, il est directeur de l'Ecole Doctorale de philosophie de la région Rhône-Alpes, qui associe les Universités de Lyon 3 et de Grenoble 2, ainsi que l'Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il a été membre du jury Senior de l'Institut Universitaire de France en 2008 et représentant, de 2009 à 2012, des enseignants-chercheurs de l'Université de Lyon au sein du Réseau des Instituts d'Etudes Avancées (RIEA).

Bruno Pinchard a par ailleurs toujours réservé une partie de son temps pour des activités pédagogiques et sociales. De 1998 à 2003, il a été Président du Conseil d'Administration du Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) d'Indre-et-Loire, où il a développé une politique de soin pour les mal-entendants et un soutien psychiatrique en zone rurale (Maison de Ligueil). Aujourd'hui il enseigne régulièrement dans les Quartiers de Haute Sécurité de la Centrale Saint-Maur à Chateauroux.

Dans le cadre de ces ouvertures multiples, il a participé à de nombreuses émissions de philosophie et d'actualité musicale sur France-Culture et sur France-Musique. Il apporte aujourd'hui régulièrement sa contribution à la revue *Etudes* comme aux *Cahiers Villard de Honnecourt*.

En 2007, il a été fait chevalier des Palmes académiques « pour services rendus à l'Education Nationale ». Il est membre nommé de la 17ème section du Conseil National des Universités et bénéficie de la Prime d'excellence scientifique. Il est expert auprès de l'AERES.

Présentation des travaux

Bruno Pinchard consacre son travail de philosophe aux mythes qui gouvernent notre temps et aux formes nouvelles d'anthropologisation qu'ils suscitent. Il contribue ainsi à la définition d'un humanisme attentif à la mémoire de l'archaïque, mais toujours confronté à la raison des modernes. Il montre comment les formes symboliques guident le travail de la raison en ouvrant des possibilités spirituelles qui ne peuvent être déduites d'une approche seulement conceptuelle de la réalité.

D'abord spécialiste des rapports entre musique et poésie à la Renaissance, il s'est tout de suite attaché à développer une approche *analogique* de la rationalité à partir de l'étude de la logique scolastique de l'«*analogia nominum*» (Cajétan, Savonarole). Sur la base de cette conception ouverte des significations de la raison, il a pu s'engager dans une nouvelle intelligence de l'humanisme. C'est à Naples qu'il a découvert l'œuvre de Giambattista Vico (1668-1744) qui propose, sur la base de la Mathesis des modernes, un accès inédit aux substrats archaïques des conceptions rationnelles. C'était reconnaître dans la pensée solitaire de Vico une véritable «génération des dieux» qui pouvait s'étendre jusqu'à la modernité.

Les principes de cette interprétation ont été exposés dans la thèse d'Etat, ainsi que dans l'ouvrage qui en a été tiré, *La Raison dédoublée*, Paris, Aubier, 1992. Ils ont été soumis à vérification

dans le commentaire, en 1993, du premier grand livre de Vico, *L'antique sagesse de l'Italie* (GF). L'idée défendue est celle d'une structure *double* de la raison, qui associe à chaque événement un sens conceptuel *et* un sens mythologique. Cette hypothèse, qui inscrit une dimension spatiale irréductible dans l'activité de l'esprit, a donné lieu à une collaboration avec le mathématicien topologue René Thom, publiée en postface de la *Raison dédoublée*, sous le titre : «La Transcendance démembrée», qui résume l'intention de tout l'ouvrage. Un exposé synthétique de cette métaphysique du dédoublement a été proposé dans la Préface à la réédition de *De l'acte* de Louis Lavelle.

Tout en progressant à partir des mythologies archaïques restituées par Vico, Bruno Pinchard a par ailleurs cherché à libérer au cœur du geste mythologique une dimension plus intérieure de l'esprit, en s'attachant d'abord à Dante et au complexe de notions cristallisé autour du culte de la Dame. Ce fut l'objet du *Bûcher de Béatrice*, Paris, Aubier, 1996, et d'un ensemble de publications, en particulier *Pour Dante*, qui en résume plusieurs aspects. Toujours en débat avec les oeuvres de Freud et de Lacan, ces travaux cherchent à décrire le passage d'une mythologie courtoise de l'amour à une pensée cosmique de la différence sexuelle, dans la ligne des réflexions de Bachofen sur le matriarcat proto-méditerranéen et la pensée orphique de la terre. C'est à partir de ce tournant que l'œuvre de Rabelais est devenue le centre de réécriture par Bruno Pinchard des mythologies inconscientes.

Face aux tentations magiques que suscite toute reconstruction des pouvoirs archaïques de la pensée, Rabelais est apparu comme celui qui, tout en libérant les paroles de la tradition, propose un antidote à toute forme d'aliénation de la pensée par les signes. Encyclopédie des passés de l'humanité, le *Pantagruel* est aussi une méthode qui conjoint à chaque instant la force de l'origine à une forme de maîtrise fondée sur la liberté plus que sur la mort. Rabelais ne cesse ainsi de transformer les fixations du pouvoir en une relance perpétuelle du rapport entre les humains et leur savoir. Bruno Pinchard a exposé en 2010 les principes de cette métamorphose dans son ouvrage *Philosophie à outrance*.

Ces travaux herméneutiques ont toujours été soumis à un point de vue proprement métaphysique, d'abord inspiré par la tradition occasionnaliste. Selon ce point de vue, tout acte humain est l'occasion singulière où s'exprime une puissance universelle innommable, mais absolument efficace, selon une loi de dédoublement qui articule le mythe au concept. Ce point de vue a été développé dans un recueil collectif, *La Légèreté de l'être*, études autour de Malebranche, Paris, Vrin, 1998. Mais il a été soumis à une refondation d'ensemble dans l'ouvrage publié en 2002, *Méditations mythologiques*.

Bruno Pinchard y expose les conditions et les limites d'une prétention à la mythologisation intégrale de l'existence. Selon le point de vue exposé, les mythes ne proposent pas un accès direct à l'être, mais sont replacés dans une dimension spatiale qui donne lieu à une nouvelle formulation des rapports entre l'âme et l'étendue, dans le droit fil d'une tradition cartésienne revisitée. Le mythe n'est dès lors plus séparable du *livre*, en tant que reliure des divers plans du mythe et de la raison, et tout l'effort consiste à proposer un usage du Livre absolu, ou centre de tous les livres, préservant le libre cheminement des sujets qui trouvent naissance en son centre et se rencontrent au gré de ses diverses possibilités interprétatives.

Avec ses récents travaux sur la ville, Bruno Pinchard étend cette idée d'une synthèse subjective fondée sur une forme primordiale. Mais cette fois, ce n'est plus le Livre, mais la Ville elle-même, comme destin planétaire, qui sert de forme ultime et d'intelligibilité fondamentale des hommes et des choses. Qu'elle soit Cité de Dieu ou Empire, la ville s'impose comme l'horizon de tout humanisme pensant et oblige à inventer des passages entre la nostalgie virgilienne du lieu et l'esclavage urbain universel. Il suffit alors que la ville se fasse *port* pour que de la terre à la mer, les limites des héritages terrestres cèdent la place aux libres routes de la mer.

Dans *Métaphysique de la Destruction* enfin, Bruno Pinchard confronte ces formes de l'espace aux phases présentes de la mondialisation. Saisissant le marché mondial dans une métaphysique de l'infinisité, il montre que toute forme n'accède à son sens que par sa confrontation à une destruction qui en modifie jusqu'à l'essence. Le débat est alors engagé avec Hegel, dont l'*Aufhebung* ainsi relue devient la forme ultime d'une philosophie de l'esprit capable de se mesurer à la circulation infinie des êtres et des biens. Ce « dévoilement de la substance » est la réponse la plus réfléchie de l'auteur à cette « Transcendance démembrée » par laquelle René Thom avait caractérisé d'emblée le travail de Bruno Pinchard sur l'humanisme.

Dans le cadre des fonctions d'enseignant-chercheur, ces problématiques d'ensemble se développent dans deux directions suivantes :

Enseignement : *métaphysique et didactique*

Elle favorise une nouvelle didactique de la métaphysique, en partant de la distinction proposée par Giambattista Vico entre l'âge des dieux et l'âge des hommes. La fin de la métaphysique *des hommes* ne signifie pas pour autant la fin de toute intention métaphysique, dans la mesure où celle-ci s'enracinerait effectivement dans les dimensions multiples de la *psychè* et de son histoire latente. Dialectique conceptuelle, mythologies antiques, symbolisme et analogie participent à cette révision des thèmes traditionnels de la métaphysique confrontée à son propre désir de totalité. Dans la mesure où elle prolonge en ces termes la recherche classique d'une conciliation de la foi et de la raison, cette pensée en dialogue avec le monde symbolique constitue un nouvel horizon pour une pensée laïque du religieux.

Recherche : *Gibelinisme et Pantagruélisme*

Les œuvres de Dante et de Rabelais ont été constamment mises à contribution dans l'élaboration de ce nouvel esprit encyclopédique.

Dante a été interrogé dans son rapport à la divinisation progressive de la femme aimée et à la déresse amoureuse qui l'accompagne. Mais cette chute n'est pas synonyme d'immobilisme. Cette chute se fait bifurcation, du ciel vers l'enfer. Commence alors une pérégrination souterraine qui fonde à nouveau frais la responsabilité éthique, qui devient responsabilité pour les morts et exerce d'une liberté sans exemple puisée aux sources mêmes de l'âme. Penseur de la noblesse intellectuelle dans une tradition commune avec Maître Eckhart, Dante infléchit cette noblesse vers un souci politique susceptible de prendre en charge les intérêts historiques des hommes. On identifiera dès lors dans le souci gibelin de l'empire la perpétuation, dans le rite politique, de la mémoire de l'outre-tombe et la visée d'une universalité réelle à la mesure des perceptions que l'intellect a acquises sous terre.

Quant au sujet rabelaisien, son humanisme supposé ne consiste pas en un éloge simple des nouvelles humanités. Cet humanisme est profondément *dialectique* et le culte du rire annonce aussi bien une attitude de dégageant à l'égard des formes de sélection autoritaire qui sont au principe du classicisme qui s'élabore à la Renaissance. Rabelais n'en soumet pas moins cette revendication radicale de liberté à une mesure propre, qui fait de son oeuvre un geste aussi bien cosmique que critique. Cette mesure ne peut d'ailleurs être identifiée aux seules spiritualités méditerranéennes et procède tout autant de l'appel des terres en ouest et de la mer atlantique.

Un tel humanisme, à la fois héritier des savoirs humains du vraisemblable et habité par une dialectique jusqu'ici trop négligée, devait faire l'objet d'une confrontation avec les jugements éminemment négatifs portés par la philosophie contemporaine sur les valeurs de l'humanisme. Dans

ce cadre, les analyses de Martin Heidegger dans la fameuse *Lettre sur l'humanisme* se sont imposées comme un site privilégié pour la remémoration de l'humanisme dans son histoire, ainsi que pour la problématisation de ses limites.

En mars 2001 et en octobre 2002, Bruno Pinchard a ainsi organisé au Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance deux colloques autour des nouvelles lectures de la *Lettre sur l'humanisme* de Martin Heidegger : «Résistance de l'humanisme» et «Réponses à l'humanisme». L'ensemble de ces travaux a été publié sous le titre *Martin Heidegger et la querelle de l'humanisme : concepts, faits, débats*. A la suite de ce débat, l'anti-humanisme problématique de Martin Heidegger apparaît comme une simplification inquiétante des oeuvres de l'esprit et comme l'invitation à une forme de régression médiévale à la fois péremptoire et maniérée qui ne fait, par la fascination qu'elle suscite, que contribuer aux incertitudes contemporaines.

Le mot d'ordre de toute recherche sur la Renaissance devient dès lors celui de *pantagruéliser la pensée*. Cette pantagruélisation ne cesse de restituer une dialectique métaphysique au lieu même où s'exerce l'autorité religieuse. Elle ose ainsi affronter toutes les sacralités, celles du livre comme celles du corps. Sera-ce pour lui substituer le culte du néant que lui reprochaient déjà les prédicateurs farouches de la Renaissance ? Elle contribue plutôt à placer l'occident dévorateur et honteux devant une alternative forte : ou bien le pesant sérieux du salut dans l'esclavage de la ville universelle, ou bien le comique de forces dénouées destiné à expérimenter de nouvelles configurations du sujet.

C'est pourquoi le Pantagruélisme ne craint pas les «visions du monde». Il ne cesse de substituer au monopole de la question de l'être un pluralisme des savoirs favorable au passage des souffles. Contre les crispations de la pensée de la finitude, cette libre circulation est une contribution à une image totalisante de la vie. Il n'y a pas d'autre réponse à la planétarisation des crises et des savoirs.

Bruno Pinchard a organisé les colloques suivants :

1990 : *Thomas de Vio-Cajétan et l'humanisme théologique*, Istituto per gli Studi filosofici (publié)

1992 : *Les transcendants à la Renaissance*, CESR (publié)

1993 : *Lectures humanistes de Dante*, CESR (publié)

1993 : *La légèreté de l'être*, lectures de Nicolas Malebranche, Institut de philosophie de l'Université de Tours (publié)

2001 : *Heidegger et l'humanisme I : Résistance de l'humanisme*, CESR et Institut de philosophie de l'Université de Tours (publié)

2002 : *Heidegger et l'humanisme II : Réponses à l'humanisme*, CESR et Institut de philosophie de l'Université de Tours (publié)

2003 : *Education, transmission, rénovation à la Renaissance*, en collaboration avec Pierre Servet, Université Jean Moulin Lyon 3 (publié)

2005 : *La Pensée Mythique, figures, méthodes, pratiques*, double colloque à Bruxelles (ULB) et à Lyon 3 avec la collaboration de Lambros Couloubaritsis et Jean-Jacques Wunenburger.

2008 (en collaboration avec Mahmoud Meliane) : *Dire l'amour en orient et en occident: convergences entre la poésie arabo-islamique et la tradition courtoise*

2011, en collaboration avec Nella Anfuso, directrice de la Fondazione Centro Studi Rinascimento musicale d'Artimino (Italie) : *Le « parler cantando » selon Claudio Monteverdi et la crise de la parole humaniste*.

2013 : *Généalogie du transhumanisme : ontologie, théologie, poétique*, dans le cadre du Labex COMOD et en collaboration entre les Universités de Trento et di Venezia, Ca'Foscari.

Publications

1. *Ouvrages et direction d'ouvrages*

1987

– *Métaphysique et Sémantique : autour de Cajétan*, étude et traduction du *De nominum Analogia*, Paris, Vrin, 1987.

1989

– *Le Noeud de la Colère*, la fonction de la poésie selon Jérôme Savonarole, Lausanne, L'Age d'Homme, 1989.

1990

– Pierre Magnard, Olivier Boulnois, Bruno Pinchard, Jean-Luc Solère, *La demeure de l'être*, étude et traduction du *Liber de Causis*, Vrin, Paris, 1990.

1992

– *La Raison dédoublée*, La fabbrica della mente, Aubier, Paris, 1992, (621 p.).

1993

– *Rationalisme analogique et humanisme théologique*, la culture de Thomas de Vio, *Il Gaetano*, Actes du Colloque de Naples, réunis par Bruno Pinchard et Saverio Ricci, Naples, Vivarium, 1993..

– Giambattista Vico, *L'Antique Sagesse de l'Italie*, introduction et notes par Bruno Pinchard, Collection GF, 1993.

1995

– «*Fine follie*» ou la catastrophe humaniste, études sur les transcendants à la Renaissance réunies par Bruno Pinchard, Paris, Champion, 1995.

1996

– *Le bâcher de Béatrice*, essai sur Dante, Paris, Aubier, 1996, 300 p.

1997

– «Une juste plainte, une juste prière» : *Ariane et Orphée aux origines du chant orphique de Claudio Monteverdi*, Fondazione Centro Studi Rinascimento Musicale, Fiesole, 1997.

1998

– *La légèreté de l'être*, études sur Malebranche réunies par Bruno Pinchard, Paris, Vrin, 1998.

2001

– *Pour Dante* : I. Dante et l'Apocalypse. II. Lectures humanistes de Dante, Travaux du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance autour de Dante sous la direction de Bruno Pinchard, avec la collaboration de Christian Trottman, Le savoir de Mantice, Honoré Champion-CESR, 2001.

2002

– *Méditations mythologiques*, Paris, «Les Empêcheurs de penser en rond», Le Seuil, 2002.

2004

– *Un Dieu pour la ville, une âme dans la ville*, cours d'Agrégation de philosophie sur saint Augustin, CNED, 2004.

2005

– *Heidegger et la question de l'humanisme* : faits, concepts, débats, sous la direction de Bruno Pinchard, Paris, PUF, 2005.

– *Y a-t-il une histoire de la métaphysique?*, sous la direction d'Yves-Charles Zarka et Bruno Pinchard,

Quadrige/Manuels, PUF, 2005.

2006

– *Education, transmission, rénovation à la Renaissance*, textes réunis par Bruno Pinchard et Pierre Servet, Cahiers du Gadges, n° 4, Diffusion Libraire Droz, Genève, 2006.

2009

– *Recherches métaphysiques*, Philosophie française contemporaine, leçons données dans les universités japonaises, édition bilingue franco-japonaise par le Département de philosophie, Université Nihon, Tokyo, 2009.

2010

– *Philosophie à outrance*, cinq études de métaphysique contemporaine, collection Métaphysiques contemporaines, EME, Bruxelles, 2010.

– *Meditatii mito-logice*, traducere de Dorin Ciontescu-Samfireag, editie îngrijită și prefată de Ionel Buse, Dacia, Cluj Napoca, 2010.

2011

– *Rovesciamenti e rotazioni*, Due saggi di metafisica contemporanea, a cura di Luigi Francesco Clemente, Nuovi Orizzonti, San Benedetto del Tronto, 2011.

2012

– *Métaphysique de la destruction*, Peeters, Louvain-Paris, 2012.

2013

– *Polifonia del disordine*, Saggio su Leibniz, a cura di Luigi Francesco Clemente, Di Felice Edizioni, Martinsicuro, 2013.

A paraître

— *Marx à rebours*, Kimé, Paris, 2014.

– *Le grand Carême*, essai pour une théologie politique de la ville.

– Giambattista Vico, *Politique des héros*, introduction, traduction et notes.

– Dante Alighieri, *La question de la terre et de la mer*, introduction, traduction et notes.

2. Articles et contributions diverses

1980

– «Bizet, Nietzsche, ou comment s’amuser aux dépens de Wagner», in *l’Avant-scène*, numéro 26, «Bizet, *Carmen*», mars-avril, 1980.

– «Divinisation de la parole», in *l’Avant-scène*, numéro 27-28, «Moussorgsky, *Boris Godounov*», mai-août, 1980.

– «Opéra romantique, opéra “absolu”», in *l’Avant-scène*, numéro 30 : Richard Wagner, *Le Vaisseau fantôme*, novembre-décembre, 1980.

1981

– «Richard Wagner et la fin du monumental», in *Les fins de l’homme*, autour du travail de Jacques Derrida, Colloque de Cerisy, Galilée, Paris, 1981.

1983

«Retour de Bayreuth», lettre sur l’art total, in *Phrénétique*, revue trimestrielle de recherches polypoétiques, n° 50, Paris, 1983.

– «*La fabbrica della mente. Recherches sur la constitution de la forme dans l'humanisme italien*», in *Artistes*, Revue d'art contemporain, déc. 1983.

1984

- «La guerre se dit en plusieurs sens», in *Artistes*, Revue d'art contemporain, avril 1984.
- «Le cristal et les larmes. Structure du poème et modulation musicale de Dante à Monteverdi», in *Poésie* n° 28, 1984.
- «Fragments pour Mersenne : deux lectures de *l'Harmonie universelle*», in *Les Cahiers de Philosophie*, Nouvelle Série, n° 1, Université de Lille III.

1985

- «Il cristallo e le lagrime», *Nuovi Argomenti*, III/ 13, 1985.
- «De la métaphysique considérée comme une *science vespérale*», in *Revue Philosophie*, n° 5, Minuit, 1985.
- «Comment devient-on un *homo scolasticus*?», in *Les Cahiers de Philosophie*, Nouvelle Série, n° 2, Université de Lille III.

1986

- «Figures de la “cultura perfetta” chez Torquato Tasso», in *Poésie* n° 36, 1986.
- «Les saints de l'an 2000 seront-ils des poètes? Réponse aux *Invocations* de Roland Bouhéret, » in *Résurgence*, mars 1986.
- «Être de raison et philosophie rationnelle chez Thomas de Vio- Cajétan», in *Recherches sur le XVIIème siècle*, CNRS, Paris, 1986.
- «Musique, logique et rhétorique dans la *Musurgia Universalis* de Kircher», in *Enciclopedia in Roma barocca*, Athanasius Kircher e il Museo del Collegio Romano, Marsilio Editori, Venezia, 1986.

1987

- «Philosophie de la disjonction. A propos des travaux d'André Robinet», in *Revue de métaphysique et de morale*, 92/4, 1987.

1988

- «Jérôme Savonarole entre la scolastique et l'humanisme. Les doutes d'un prophète», in *Revue de Sciences philosophiques et théologiques*, 72, 2, avril 1988.
- «Giacomo Leopardi. Le classicisme comme instrument de subversion», in *Etudes*, juin 1988.
- «Un débat avec René Thom», in René Thom, *Esquisse d'une Sémiophysique*, Paris, InterEditions, 1988.
- «*Esquisse d'une Sémiophysique. Théorie des catastrophes et physique aristotélicienne*», in *Encyclopaedia universalis*, Actualia 1988.
- «De la physique des formes à la métaphysique de l'informe : Giambattista Vico lecteur de Descartes», in *Problématique et Réception du Discours de la Méthode et des Essais*, Paris, Vrin, 1988.

1989

- «Y a-t-il un âge scolastique de la vérité?», *Cuadernos Salmantinos de filosofía*, Universidad Pontificia de Salamanca, 1989, XIV.
- «Perspectives scolastiques sur la rhétorique de la pensée», *Cuadernos Salmantinos de filosofía*, Universidad Pontificia de Salamanca, 1989, XVI.
- «Du mystère analogique à la “Sagesse des Italiens”. L'invention cajétanienne de la similitude», in

Les Etudes philosophiques, numéro «L'Analogie», Paris, 1989.

– «Nouvelle lectures de Giambattista Vico», in *Revue de Synthèse*, n° 3-4, 1989.

– «Nominalismo di Leopardi. Il vocabolario tecnico della teoria della lingua in Leopardi», in *Leopardi e il pensiero moderno*, a cura di Carlo Ferrucci, Feltrinelli, Milan, 1989.

– «Une nouvelle génération de philosophes face à la pensée médiévale», *Encyclopaedia universalis*, Actualia 1989.

– «Congruence, schématisation, synthèse», in *Les Etudes philosophiques*, numéro «Leibniz», Paris, Puf, 1989.

1990

– «Congruenza, schematismo, sintesi; intorno al criterio di verità secondo Giambattista Vico», in *Bollettino del centro di Studi vichiani*, Anno XX, 1990.

– «La métamorphose des formes substantielles d'Averroès à Giordano Bruno, une traversée humaniste de la scolastique», in *La Ciudad de Dios*, CCIII, 2, 1990.

– «Metafisica della mente, metafisica della similitudine : la prova leopardiana», in *Leopardi, arte e verità*, a cura di Carlo Ferrucci, Bonacci editore, Roma, 1990.

– «Quelques visions métaphysiques à la manière de Nicolas Malebranche», in *Science et philosophie, pour quoi faire?*, Le Monde-Editions, Paris, 1990.

– «Le drame de l'écologie est d'être un rêve», in *Politis*, avril 1990.

– «Poesie da "Svanimento del Duomo"», traduzione di Enrico d'Angelo, édition bilingue, in *Plural*, Napoli, 1990.

– «Les sourires du paganisme à l'âge du désenchantement du monde», in *Communio*, Paris, XV, 2, 1990.

– Xavier Tilliette, *L'absolu et la philosophie*, compte rendu in *Archives de philosophie*, 53, 3, p. 515-516.

1991

– «Powaby Poganstwa w epoce rozczarowania swiatem», in *Religia w Szkole, Communio*, Varsovie, 1991.

– «René Thom : *Apologie du Logos*», in *Société des Amis de l'Ecole Normale Supérieure*, n° 184, 1991.

– «Métaphysique des formes, pour une culture aristotélicienne», in *Penser avec Aristote*, Unesco, Erès, 1991.

– «Le principe d'individuation dans la tradition aristotélicienne», in *Le problème de l'individuation*, Paris, Vrin, 1991.

1992

– «Louis Lavelle ou "Les baricades mystérieuses"», Préface à Louis Lavelle, *De l'acte*, Aubier, 1992.

– «Analogie des noms, analogie des sons : une approche musicale de la pensée analogique», in *L'esprit de la musique, essais d'esthétique et de philosophie*, Paris, 1992.

– «Leibniz-Thom, esquisse d'un rapprochement : *Analysis situs*, Sémiophysique et Meilleur des mondes», *Studia leibnitiana*, n°21, Stuttgart, 1992

1993

– «Generazione divina e produzione umana nell'architettura vichiana», in *Vico in Italia e in Germania*, Bibliopolis, Naples, 1993.

– «Actualité de l'occasionalisme», in *Actualité de la métaphysique*, Revue de Synthèse, novembre 1993.

– «La régulation du sujet à l'époque du déclin du mythe», in *Confluences*, A.n.c.e., Paris, 1993.

- «Dante et Rabelais : un rapprochement romantique?», in *Rassegna europea di letteratura italiana*, 2, 1993.
- «Une immortalité nouvelle. La leçon de Dante», in *Etudes*, déc. 1993.

1994

- «Le retour des plèbes», in *Tisser des liens sociaux aujourd'hui*, A.n.c.e., Paris, 1994.
- «*Diis manibus* ou Vico chez les morts», *Archives de philosophie*, janvier 1994, Numéro spécial sur l'Italie.
- «Un frisson nouveau ? Thom à rebours de Malebranche et de Leibniz», in *Passion des formes*, à René Thom, éd. par Michèle Porte, ENS Editions, 1994.
- «Rabelais l'obscur», in *Etudes*, déc.1994; version revue et corrigée in *Mémoires de l'Académie de Touraine*, Tours, 1994.

1995

- «Système de l'amour et de la mort chez Dante», in *Les Etudes philosophiques*, numéro «Philosophie italienne», Paris, 1995.
- «Sujet théologique, sujet initiatique : le joachimisme de Dante», in *Les Etudes philosophiques*, numéro «Henri de Lubac et la philosophie», Paris, Puf, 1995.
- «Expérience de l'être, expérience du sujet dans le champ scolastique de la pensée; le témoignage de Dante et de Rabelais», in *Saint Thomas au XXe siècle*, Paris, Saint-Paul, 1995.
- «Vico ou la monade sublime : philosophie et mythologie de la nature selon Leibniz et Vico», *Studia Leibnitiana* 24, Stuttgart, 1995.
- «La dignité de l'homme et les formes de sa liberté selon Dante», in *La Dignité de l'homme*, sous la direction de Pierre Magnard, Champion, Paris, 1995.
- Préface à la traduction du *Discours d'un Italien sur la poésie romantique* de Giacomo Leopardi, Paris, Allia, 1995.
- «La storicizzazione del pensiero; un "svalutazione" riuscita?», in *Iride*, VIII, 14, Firenze, avril 1995.
- «Le platonisme est-il la philosophie future?», in *Momus*, Studi Umanistici, Lucca, III, IV, 1995.
- «La mort de la Dame. Mythologie d'un marbre selon Dante», in *Ilaria del Carretto e il suo monumento*, a cura di Stéphane Toussaint, Lucca, 1995.

1996

- «L'Orphée moderne», in *Musica umanistica da Poliziano a Rinuccini, Musica e Prassi esecutiva*, Fondazione Centro studi Rinascimento musicale, Sezze Romano, 1996.
- «Vico, critique des gnosés», in *Présence de Vico*, Montpellier, 1996.
- «Malebranche et Savonarole. Le conflit du christianisme et du paganisme. Sens et portée du moment savonarolien», *Studi savonaroliani*, verso il V centenario, a cura di Gian Carlo Garfagnini, Firenze, 1996.
- «Souveraineté de Malebranche, la constance d'une philosophie de l'ordre», in *Les études philosophiques*, 4/1996.
- «Ariane, témoin de la tradition orphique», in *Ariane Opéra du Rhin*, programme, Strasbourg, 1996-1997.

1997

- «Thomas d'Aquin, Dante, deux visionnaires de la prudence», in *Aristote, Ethique à Nicomaque, livre VI*, textes réunis par J.Y. Chateau, Vrin, 1997.

- «Déesses voilées, dramaturgie de l'idée au pays de Dante», in *Figures italiennes de la rationalité*, sous la direction de Christiane Menasseyre et de André Tosel, Paris, Kimè, 1997.
- «L'occasionnalisme généralisé ou la déception de la force», in *Métaphysique de l'esprit*, sous la direction de Pierre Magnard, Paris, Vrin, 1997.
- «Le défi des mythes : de Dumézil à Vico?», *Etudes*, février 1997.
- «Max Pinchard est mon père», in *Musicavoix* 97, 12ème Festival de musique contemporaine, p. 13-15, 45, 57-59, Ville d'Evreux.
- «Les formes du temps selon Vico», in *Les figures du temps*, sous la direction de L. Couloubaritsis et J. J. Wunenburger, Strasbourg, 1997.
- «Descartes, héros ou possédé?», in *Mémoires de l'Académie de Touraine*, Tours, 1997.
- «Nuovi pensieri sulla dualità», *Bollettino di studi vichiani*, XXVI-XXVII, Naples, 1997.
- «Pensare l'antico con Vico. Ricerche in corso su Vico e la sua traduzione in francese», in *L'edizione critica di Vico : bilanci e prospettive*, Napoli, 1997.
- «*Rerum novarum*, une encyclique néo-scholastique? la question sociale ou le déclin de la communauté», in *Rerum Novarum. Ecriture, contenu et réception d'une encyclique*, Ecole de Rome, Palais Farnèse, 1997.
- «Essai d'ontologie du mystère», in *Recherches romanes et comparées*, dir. Michel Orcel, Paris, 1997, n° 1

1998

- «Variations platoniciennes sur quelques mythologies intellectuelles», in *Valéry : le partage de midi*, actes du colloque international du Collège de France, Paris, 1998.
- Traduction et présentation du Prologue de la *Scienza nuova* de Vico («*Spiegazione della dipintura proposta al frontispizio*»), in *Giambattista Vico et la naissance de l'anthropologie philosophique*, L'art du comprendre, Paris, avril 1998.
- «Une Renaissance bachique : sagesse et folie en 1550», in *Rabelais pour le XXIème siècle*, éd. par M. Simonin, in *Etudes rabelaisiennes*, XXXIII, Droz, 1998.
- «Rabelais, contemporain de Paracelse : exorcisme de l'occulte», in *Systèmes de pensée précartésiens*, actes du colloque organisé à Haïfa, Paris, Champion 1998.
- «*Ainsi qu'une religieuse caballe* : figures et usages du livre chez Rabelais», in *Le pouvoir des livres à la Renaissance*, études réunies par Dominique de Courcelles, Paris, Ecole des Chartes, 1998.
- «L'Italien», in Encyclopédie philosophique universelle, *Le Discours philosophique*; I. L'inscription de la philosophie, 1. Les langues et les cultures, sous la direction de J.F. Mattéi et R. Arnaldez, PUF, 1998.

1999

- «La critique cartésienne des *Formes substantielles* et la fin du monde archaïque», in *L'infini entre science et religion au XVIIe siècle*, édité par Jean-Marie Lardic, Paris, Vrin, 1999.
- «Vico dans le cycle des gnosés», in *Metamorphosen der Zeit*, München, Fink Verlag, 1999.
- «Etats de la multiplicité selon René Guénon», in *Cahiers du Groupe d'Etudes Spirituelles Comparées*, n° 7, Archè Milano, 1999.
- «Reichtum und Elend Alexandriens. Die Frage des Humanismus nach Giambattista Vico.», in *Die Renaissance und ihr Bild in der Geschichte*, Die Renaissance als erste Aufklärung III, Herausgegeben von Enno Rudolph, Heidelberg, Mohr Siebeck, 1999.

2000

- «La *Science nouvelle* de Vico : un livre à tout faire? Un bilan du renouveau des études vichiennes», in *Cités*, Philosophie, Politique, Histoire, «Sociétés sans droits?» n° 1, PUF, janvier 2000.
- «Une femme au milieu de la mer : Marie Guyart, dite Marie de l'Incarnation (1599-1672)», in *Etudes*, janvier 2000.

- Autre version : «Océan physique et Océan intérieur chez Marie de l'Incarnation», in *Marie Guyard de l'Incarnation*, un destin transocéanique, Paris, l'Harmattan, 2000.
- «Désenchantement et fondation : fonctionnement de l'esprit selon Descartes», in *Descartes et la Renaissance*, éd. par Emmanuel Faye, *Le savoir de Mantice*, Champion, 2000.
- «Modernité et transmission», in *L'homme a-t-il des droits?*, Cahiers de la Torpille, Kimé, n°4.
- «Pensées viennoises sur le mystère : éléments d'ontologie», in *La gnose, une question philosophique*, pour une phénoménologie de l'invisible, sous la direction de Natalie Depraz et Jean-François Marquet, Paris, le Cerf, 2000.
- «Montaigne et la dialectique de l'autre», in *Montaigne studies*, XII, 1-2, dir. Philippe Desan, Chicago, 2000.

2001

- «Le tournant socratique du paganisme et son interprétation par Marsile Ficin», in *Marsile Ficin*, les platonismes à la Renaissance, dir. Pierre Magnard, Paris, Vrin, 2001.
- «Une lettre de Marsile Ficin pour célébrer le retour de Dante à Florence», in *Archives de philosophie*, Bulletin bibliographique et critique de philosophie de la Renaissance, sous la direction de Thierry Gontier, n° 1.
- «Venus *humanitas*, Panurge *humanitas* : deux quêtes de l'Age d'or à l'époque de la dignité de l'homme», in *La politesse amoureuse de Marsile Ficin à Madeleine de Scudéry*, Idées, codes, représentations, publié sous la direction de Franck Greiner et Jean-Claude Ternaux, revue *Franco-Italica*, 1999, n° 15-16.
- «Per un millenio latino, riflessioni di un Francese al servizio dell'Italia», in *La filosofia italiana in discussione*, a cura di Paolo Firrao, Bruno Mondadori, Milano, 2001
- «Trois fragments sur le mystère et une invocation à Bacchus», in *Dionysos*, colloque d'Haïfa, éd. par Ilana Zinguer, *de Pétrarque à Descartes*, Paris, Vrin, 2001.
- «Marie ou l'impossible terre», in *Femme, mystique et missionnaire : Marie Guyart de l'Incarnation*, sous la direction de Raymond Brodeur, Les Presses de l'Université de Laval, 2001
- «Mélancolie et engagement : éléments pour une éthique du déracinement», in *Le sujet de l'engagement*, Journées d'études de Narbonne, Confluences, n° 51, septembre 2001.
- «Penser la mer, manifeste maritimiste», in *Les eaux écoformatrices*, édité par René Barbier et Gaston Pineau, Paris, L'Harmattan, 2001.
- «Un Rabelais initiatique? Réflexions sur le *Cinquième livre* de Rabelais», in *Le Cinquième Livre*, éd. par Franco Giaccone, Etudes rabelaisiennes n° XL, Genève, Droz 2001.
- «Hespérie ou la Terre du Soir, contribution virgilienne à une politique "occidentale"», in *ethnopsy*, les mondes contemporains de la guérison, n° 3, octobre 2001.

2002

- «Hespérie ou la Terre du Soir, contribution virgilienne à une politique "occidentale"», seconde parution, in *Etudes*, mars 2002.
- «Hespérie ou la Terre du Soir, contribution virgilienne à une politique "occidentale"», troisième parution, in *La Fortezza*, Rivista di Studi, IX, X, 1998-1999.
- «Nicolas Malebranche ou le rayonnement de l'intelligible», in *La Fortezza*, Rivista di Studi, IX, X, 1998-1999.
- «Mélancolie et engagement. Eléments pour une éthique du déracinement» (version corrigée), in *ethnopsy*, les mondes contemporains de la guérison, n° 4, avril 2002.
- «Profondità del latino. La ricostituzione della metafisica del «Latium» nel *De antiquissima Italorum sapientia*», in *Studi sul De antiquissima Italorum sapientia di Vico* a cura di Giovanni Matteucci,

Macerata, 2002.

– «Tender Blasphemy : Three States of the Images, Three States of Love in The Renaissance», suivi de «On a Suspended Iconoclastic Gesture», in *Iconoclasm* edited by Bruno Latour and Peter Weibel, ZKM Center for Art and Media/Karlsruhe, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2002.

–«Enrico Donaggio ed Enrico Pasini (a cura di), *Cinquant'anni di storiografia filosofica in Italia*, Omaggio a Carlo Augusto Viano, Bologna, 2000», recensionne, in *Iride*, XV, 37, Firenze, décembre 2002.

– «Un géant parmi les hommes : tombeau de Pierre Boutang à la manière de Giambattista Vico», in *Pierre Boutang*, dossier H, sous la direction d'Antoine Assaf, Genève, 2002.

– «Note vergiliane sulla diversità delle luci in Dante», in *Dianoia*, Annali di Storia della Filosofia, Anno VII, Bologne, décembre 2002.

2003

– «La question de l'humanisme selon Giambattista Vico. Splendeur et misère d'Alexandrie», in *Recherches sur la pensée de Vico*, dir. Pierre Girard et Olivier Remaud, Ellipses, Paris, 2003.

– «Au péril des liens», in *Giordano Bruno et la puissance de l'infini, L'Art du comprendre*, Paris, avril, 2003.

– «Note sur Homère et Virgile», in *Les Epées*, juillet 2003, n°9.

– «Dante au Vitriol, rituel de l'Amour et de la Mort selon les Fidèles d'Amour», in *Travaux Villard de Honnecourt*.

– «Gauguin et le Dieu Sauvage», in *Paul Gauguin, héritage et confrontations*, actes du colloque des 6, 7 et 8 mars 2003 à l'Université de la Polynésie française, édités par Riccardo Pineri, Le Motu, 2003 (version initiale).

– «Gauguin et le Dieu Sauvage», in *Etudes*, octobre 2003 (version corrigée).

– «Retour sur l'initiation rabelaisienne», in *Les amis de Rabelais et de la Devinière*, tome VI, bulletin n°2, Chinon, année 2003.

– «Un pantagruélisme des Antipodes, essai de lecture comparée du *Cymbalum mundi* et des Mythologies pantagruéliques», in *Le Cymbalum mundi*, actes du Colloque de Rome édités par France Giacone, *Les Etudes rabelaisiennes*, Droz, Genève 2003.

2004

– « Humanisme de la chose, humanisme de la glose : Cajétan et Montaigne », in *L'écriture du scepticisme chez Montaigne*, Travaux d'Humanisme et Renaissance, n° CCCLXXXV, Genève, 2004.

– Compte-rendu de l'ouvrage de Jean-Claude Milner, *Les penchants criminels de l'Europe démocratique*, in *Cité*, PUF, mai 2004.

– « Dante prophète du Saint Empire », in *Penser le prophétisme, le Clair et l'Obscur*, sous la direction de Claude-Raphaël Samama, in *L'Art du comprendre*, n° 13, juin 2004.

– «Variations sur quelques sonnets de Pétrarque », in *Pétrarque*, numéro spécial de la revue *Europe*, n° 902-903, juin-juillet 2004.

– « Politeismo mediterraneo », in *Il Mediterraneo che brucia, l'Europa che non c'è*, Edizioni Colonese, l'ancora del Mediterraneo, juin 2004.

– « En eau profonde. Un éloge des quais et des ports », in *Etudes*, juillet-août 2004.

– « Soleil dans les Gémeaux. L'ésotérisme de Dante selon Gabriele Rossetti », in *Journal de la Renaissance*, volume II, Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, Brepols, 2004.

– « Métamorphose de la *Philosophia perennis* selon Lavelle », in *Louis Lavelle. Philosophie et intériorité*, sous la direction de Jean-Louis Vieillard-Baron, in *Revue des Sciences Philosophiques et théologiques*, Paris, Vrin, avril-juin 2004.

- « *'Auspicia et sacra'* : Enquête sur la 'Religion des auspices' selon Vico », in *Eroi ed età eroiche attorno a Vico*, a cura di Enrico Nuzzo, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2004.
- « Jean Reverzy ou la grande fatigue de Lyon », in *Le Croquant*, n° 43, Lyon, 2004.
- « Remarques virgiliennes sur les lumières de Dante » (traduction de la version italienne parue en 2002), in *Du visible à l'intelligible*, Lumière et ténèbres de l'Antiquité à la Renaissance, sous la direction de Christian Troppmann et Anca Vasiliu, Le savoir de Mantice, Honoré Champion, Paris, 2004.

2005

- « Symbol and Space According to René Guénon », in *Mathematics and the divine : a Historical Study*, Edited by T. Koetsier and L. Bergmans, Elsevier B.V., 2005.
- « Dante Alighieri », in *Dictionary of Gnosis and Western Esotericism*, ed. by Wouter J. Hanegraaff, Brill, Leiden-Boston, 2005.
- « Préface » à Luca Salza, *Métamorphose de la Physis*, Giordano Bruno : infinité des mondes, vicissitudes des choses, sagesse héroïque, en collaboration avec Gianfranco Borrelli et Enrico Nuzzo, La Città del Sole, Napoli, et Vrin, Paris, 2005.
- « Soleil dans les gémeaux : l'ésotérisme de Dante selon Gabriele Rossetti », in *Sotto il velame*, Nuova Serie, n. 5, Associazione Studi Danteschi e Tradizionali, Torino, 2005 (deuxième édition du texte publié en 2004).
- « Rabelais et Ficin : autour du problème de l'image de soi », in *Images, formes et déformations*, sous la direction du J.-J. Wunenburger, M. Carbone et G. Vladutescu, Faculté de philosophie, Lyon 2005 (version corrigée de «Venus *humanitas*, Panurge *humanitas* » publié en 2001).
- « Etre humaniste aujourd'hui a-t-il encore un sens ? », in *Télérama* n° 2906, 21 septembre 2005, propos recueillis par Xavier Lacavalerie.
- « La transmission et ses masques », in *La transmission des savoirs au Moyen Age et à la Renaissance*, vol II, au XVIe s., sous la direction de Frank La Brasca et Alfredo Perifano, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2005.
- « Profondeur de l'humanisme : l'*humanitas* au-delà de la Lettre sur l'humanisme de Martin Heidegger », in *Humanités*, sous la direction de Julie Allard et Thomas Berns, Ousia, Bruxelles, 2005.
- « Le système Hegel et son secret », in *La Chaîne d'union*, n° 32, avril 2005.
- « Petrarca : il primo libro », in *Studi di Estetica*, « Meschonnic-Pinchard », Bologna, III serie, A. XXXII (traduction, par Vincenzo Rossi Ercolani, de l'article paru dans la revue *Europe*, 2004, «Variations sur quelques sonnets de Pétrarque »).
- « Science ou allégorie ? Le débat entre Bacon et Vico », *La « Scienza nuova »*, volume publié sous la direction d'André Tosel, in *Noesis*, Nice-Paris, Vrin, 2005.
- « Un visage et deux oracles pour un temps d'épreuve. Sur l'actualité du *Discours sur la Méthode des études de notre temps* de Giambattista Vico », in *Complexité de la formation et formation à la complexité*, Jean Clénet, Daniel Poisson Coordinateurs, Paris, L'Harmattan, 2005.

2006

- « La filosofia e il mare : il tremolare della marina », in *La frontiera mediterranea*, tradizioni culturali e sviluppo locale, a cura di Pierre Barcellona e Fabio Ciaramelli, edizioni Dedalo, Bari, 2006.
- « Une marine pour Pietro Barcellona », in *Pietro Barcellona raccontato da suoi amici*, Gangemi editore, a cura di Mario De Candia e Patrizia Feri, Rome 2006.
- « Bibliothèques d'abord », in *Etudes*, juin 2006, Figures libres : *Dans le secret des bibliothèques*.
- « Bruno Pinchard : Cred mai mult în ingeniozitatea alchimistilor si în tacerea bibliotecilor », prezentare si interviu realizate de Bogdan Mihai Mandache, in *Cronica*, Revista de Cultura, Nr. 5, mai

2006, serie nova, Anul XLII, Iasi, Roumanie.

– « Mythologies de Gibraltar, Rabelais et la circulation des idées en Méditerranée », in *Textes et mythes fondateurs, traductions et circulation autour du Bassin Méditerranéen*, actes du colloque de Marrakech, Institut français de Marrakech, Foundation for peace Guerrand Hermès, 2006.

– « Le retour de Rabelais », une promenade littéraire, pantagruélique et philosophique avec Bruno Pinchard, vidéo par Laurent Maget, cinéaste, production ISH-Lyon 2, http://pia.ish-lyon.cnrs.fr/Videos/Clip_DVD/Video_Rabelais.htm

– « La Baguette de coudrier », in *Pourquoi faut-il raconter des histoires ?*, paroles de conteurs, tome 2, Paroles recueillies par Bruno de La Salle, Michel Jolivet, Henri Touati et Francis Cransac, Autrement, Mondoral, Paris, 2006

– « Construire sa vie par la philosophie », in *La Chaîne d'union*, Grands entretiens, octobre 2006.

2007

– « Penser la musique après Debussy, un hommage à Georges Migot pour le trentième anniversaire de sa mort, 1976-2006, in *Les amis de l'oeuvre et de la pensée de Georges Migot*, Bulletin n° 22, Haguenau, février 2007

– « Les intermittences de l'absolu, une lecture de la *Recherche de la vérité* de Nicolas Malebranche », in *Expérience et métaphysique dans le cartésianisme*, Paris, L'Harmattan, 2007.

– « La voie du néant », in *Travaux Villard de Honnecourt*, n° 65, Paris, 2007.

– « Il post-umanesimo è un 'pantagruelismo'? Rabelais e la circolazione delle idee nel Mediterraneo », in *Apocalisse e Post-umano*, il Crepuscolo delle modernità, a cura di Pietro Barcellona, Fabio Ciaramelli, Roberto Fai, Dedalo, Bari, 2007.

2008

– « Le grand renversement », in *La Chaîne d'union*, dossier : « Nos valeurs sont-elles modernes ? », n° 43, janvier 2008.

– « Paysage avec mythe, une stèle pour Julien Gracq », in *Les Etudes*, Figures libres, mars 2008.

– « Max Pinchard au large », in *Le Chant des voyelles*, Rencontre avec Max Pinchard, ouvrage collectif réalisé sous la direction de Stéphane Bonneau, avril 2008.

– « Paganisme et philosophie selon Giambattista Vico », in *Actes du colloque international « Systèmes, images, langages »*, Bucarest 14 et 15 juin 2006, Editura universitatii din Bucuresti, Bucarest, 2008 (version corrigée de « *Auspicia et sacra* », publié en 2004).

– « Le Système et son secret, contribution à l'ésotérisme de Hegel », in *Cahiers du CESC*, n° 12, Métamorphose et Conversion, actes édités par Antoine Faivre, Archè Milano, 2008

– « L'occultation en philosophie ou les secrets du monde. Thèses », dossier Récits du monde, récits de l'homme, in *L'Art du comprendre*, 2008, n° 17, Deuxième série.

– « Le mémorial et son chiffre », in *Les Cahiers Villard de Honnecourt*, n° 68, Paris, 2008.

– « Le socratism de Rabelais », in *Socrate à la Renaissance*, sous la direction de Suzel Mayer, Lyon, in *Diagonale Phi*, Université Lyon3, Lyon, 2008

– « L'analogie du latin », in *République des lettres, république des arts : mélanges en l'honneur de Marc Fumaroli de l'Académie française*, réunis et édités par Christian Mouchel et Colette Nativel, Genève, Droz, 2008

— « Discours de la conformité de la raison et de la mer », in « Mais raconte-moi en détail... », Mélanges de philosophie et de philologie offerts à Lambros Couloubaritsis, Paris-Bruxelles, Ousia-Vrin, 2008.

– « Ionel Buse et la sagesse des mythes », préface à Ionel Buse, *Du Logos au Mythos*, Paris,

L'Harmattan, 2008

– « Ombres et lumières chez les initiés, Eliade lecteur de Guénon », in *Mircea Eliade et la pensée mythique*, Université de Craiova et Université de Lyon3, Symbolon, 4/2008.

2009

– « Entre terre et mer, une alchimie des étoiles à la manière de Dante », in *Les Cahiers Villard de Honnecourt*, n° 70, l'Alchimie. Paris, 2009.

– « Polyphonie du désordre », in *Itinéraires Humanistes de Sélestat, Hier et aujourd'hui*, actes du colloque tenu à Sélestat, le 9 juin 2007, Les Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, 2009.

– « Rabelais mis en coupe ? Précis de Pantagruélisme », in *La Dégelée Rabelais*, une navigation polyphonique en cinq mouvements orchestrée par Emmanuel Latreille et Christian Besson, éditions Méditerranée, FRAC Languedoc-Roussillon, 2009.

– *idem*, une version corrigée et augmentée in *Les amis de Rabelais et de la Devinière*, tome VI, bulletin n° 8, année 2009.

– « Analogies sans pareilles », préface à Guillaume de Tanoüarn : *Cajétan, le Personalisme intégral*, La Nuit surveillée, Le Cerf, 2009.

– « Dante, une éthique de l'exil », in *Vie active et vie contemplative au moyen âge et au seuil de la Renaissance*, études réunies par Christian Trottmann, collection de l'Ecole française de Rome, n° 423, Rome, 2009

– « Le retour d'Eurydice », préface à Nella Anfosso *Lectio magistralis, Claudio Monteverdi, Orfeo* « ...Una giusta preghiera... », Fondazione Centro Studi Rinascimento musicale, Prato, 2009.

– « Europe du Souci, Europe de la Maîtrise », in *Kilwinning*, volume n° 1, Bruxelles, 2009.

– « Teilhard de Chardin, un détour par l'orient », in *Symbolon*, 5/2009 L'Imaginaire des Orient, éditions universitaires de Lyon3, Lyon-Craiova.

2010

– « Le Zarathoustra de Nietzsche, une adresse aux libres-penseurs ? », in *La Chaîne d'Union*, janvier 2010, n° 51.

– « Europe du souci, Europe de la maîtrise. Remarques sur la confrontation avec Goethe dans la *Lettre sur l'humanisme* de Heidegger », version corrigée de l'article publié en 2009, in « Roger Munier », *Le Temps qu'il fait*, cahier dix-sept, Cognac, 2010.

– « Teilhard de Chardin, une méditation 'laïque' », in *Association lyonnaise Teilhard de Chardin*, colloque du 26 septembre 2009, version originale du texte corrigé paru en 2009. Deuxième parution in *Kilwinning*, volume n°2, Bruxelles 2010

– « Entretien avec Bruno Pinchard », in *Travaux Villard de Honnecourt*, n° 76, « Alexandrie, berceau culturel ».

– « Querelles de socratismes : Montaigne et Rabelais », in *Le Socratismes de Montaigne*, études réunies par Thierry Gontier et Suzel Mayer, Etudes montaignistes, 58, éditions classiques Garnier, Paris, 2010.

– « Il grande rovesciamento », traduction dal francese di Flaviano Pisanelli, in *Smerilliana*, n°11, 2010, Ascoli Piceno (première publication en français en 2008).

– « Patrick Geay ou la rectification lumineuse », préface à la réédition de Patrick Geay, *Hermès trahi*, impostures philosophiques et néo-spiritualisme d'après l'œuvre de René Guénon, Paris, L'Harmattan, 2010.

– « Guénon et l'Islam, quelques remarques sur une conversion controversée », in Geneviève Gobillot éd., *Monde de l'Islam et Occident, les voies de l'interculturalité*, EME, Bruxelles, 2010.

2011

- «Bruno Pinchard : Renasterea – restituirea admirabila a memoriei profunde a umanitatii», prezentare si interviu realizate de Bogdan Mihai Mandache, in *Cronica*, Revista de Cultura, Nr. 2, februarie 2011, serie nova, Anul XLV, Iasi, Roumanie.
- «Hegel et la Chine, essai dialectique», in *Inscriptions spatiales, Travaux de l'Ecole doctorale*, Lyon, 2008-2009, Revue Diagonale Phi, n°4-n°5, Lyon, 2008-2009.
- «Esotérisme et transversalité, la voie conjointe», in *La transdisciplinarité, une nouvelle vision du monde*, Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 80.
- «Maurras entre Dante et Virgile, essai *gibelin*», in *Maurras*, Les Cahiers de l'Herne, 2011.
- «Les *Nocturnes dantesques*, un mémorial», in Georges Migot, *Œuvres pour piano et pour chœurs*, Compact Disc, Intégral Distribution, 2011.
- «Les années Sade à l'épreuve», in revue *Cités*, numéro *Sionismes/antisionismes*, n°47-48, automne 2011.
- «Illuminisme et ésotérisme», in *La gnose, révélation et connaissance de soi*, Avant-propos, Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 81.

2012

- «Zarathoustra, Hiram : la double rectification», Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 82 (nouvelle version de l'article publié en 2010 : «Le *Zarathoustra* de Nietzsche, une adresse aux libres penseurs ? »).
- «Piétés gidiennes, ferveurs amères », in *Cités*, numéro « Extrêmes violences », n° 50, 2012.
- «Lignes infinies, grandeurs évanouissantes : Guénon face à Leibniz », in Cahiers du GREMME n° 1, EME, Bruxelles, 2012.
- «Une culture du mystère», Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 83.
- « Rencontre avec Bruno Pinchard », in *Les Médiations philosophiques*, n° 1, Lyon, mai 2012.
- «La 'Crème philosophalle' attribuée à Rabelais. Essai de lecture pantagruélique», in *Religion et littérature à la Renaissance, Mélanges en l'honneur de Franco Giacomone*, Contributions réunies par François Roudaut, Classiques Garnier, Paris, 2012 (version corrigée de l'article paru en 2009 : « Rabelais mis en coupe »).
- « *Aufhebung*. Une éthique de l'homme précaire. Quelques questions à Hegel », in *Philosophia*, Bolletino della Società Italiana di Storia della Filosofia, VI, 1/2012, Bologna, 2012.
- « Apprendre à marcher », in *Les mythes, sources et essence de la spiritualité initiatique*, Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 85.
- «Chrystel Marchand ou la *Porte étroite* de la Musique française», in *Chrystel Marchand, Sonate « Vie et de Destin »*, Œuvres pour piano, Skarbo, 2012.

2013

- «La tentation de l'Orient», in *L'Orient*, Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 86.
- «Hegel et la Chine, essai dialectique», in Alain Patrick Olivier, Elisabeth Weisser-Lohmann (hg), *Kunst, Religion, Politik*, HegelForum, Wilhelm Fink Verlag, München, 2013.
- «*Genius loci*, à Julien Gracq», in *Les lieux mythiques*, Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 87.
- «Eloge de l'itinérance», in *Habiter la terre en poète*, Les Cabanons—Les Editions du Palais, Fontaine-Daniel, 2013.
- « Actions célestes, contemplations infernales », in *L'Action, penser la vie « agir » la pensée*, actes du 33ème congrès de l'ASPLF, Paris, Vrin, 2013.
- «*Genius loci*, à Julien Gracq», in *Les lieux mythiques*, Les Cahiers Villard de Honnecourt, n° 87.

- « La fonction de la recherche dans la vie spirituelle », in *Mémoire*, numéro anniversaire, Les Cahiers Villard de Honnecourt, numéro 89
- «La *Tempesta* de Giorgione, conversation entre initiés», in *Célébrations pour un centenaire*, Paris, 2013.

Bruno Pinchard a par ailleurs régulièrement collaboré au journal *Paris-Normandie*, aux revues *Etudes philosophiques*, *Archives de philosophie*, *Etudes*, *Art press*, *Confluences*, *Communautés éducative*, *La Chaîne d'union*, *Salix*, aux *Cahiers Villard de Honnecourt*. Il a collaboré à *l'Encyclopaedia universalis* (art. Thomas de Vio, Valla), a traduit Dante et proposé une approche philosophique de la langue italienne (*L'Italien*) pour *l'Encyclopédie philosophique* des PUF.

Les enseignements de Bruno Pinchard dispensés à l'Université de Lyon depuis 2009 peuvent être consultés par les étudiants sur le site : philosophies-pinchard.com